

ಡಾ. ಲೀಲಾ ಬಿ.*

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ; ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ, ನೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವಿರಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಹ್ಯ ಕೂಡ ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು, ದೇವದಾಸಿಯರು ತಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಾರಾಂಗನೆಯರಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ನಿತ್ಯ ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದಾಯಿತು. ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದಾದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆ ? ನಾಟ್ಯಕಲೆಗೆ ಇದು ಮಾರಕವಾಗಿಲ್ಲವೆ ? ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದೆ.

ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ

ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ದೊರೆತು 'ದೇವದಾಸಿ ಜನಾಂಗ' ಪ್ರಸರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ಲ ಅಥವಾ

೯ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಇವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಪಿತವಾದವರು "ದೇವದಾಸಿಯರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ, ದೇವರಿಗೆ ಚಾಮರ ಬೀಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು" ¹ ಈ ದಾಸಿಯರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ರಸಿಕತೆಯಿಂದಲೂ, ಕಲೆಯಿಂದಲೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತಹ ರಾಗಿದ್ದರು. ಮೊಹಂಜುದಾರೋನಲ್ಲಿ ದೊರಕಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತಿಮೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನರ್ತಕಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಬಹುದು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣಿಕೆಯರ ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ದೇವದಾಸಿಯರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಮೇಘದೂತ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಕಲ್ಹಣನ ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತೆಂದು ಅವನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುಜರಾತಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ೫೦೦ ಜನ ನರ್ತಕಿಯರಿದ್ದರು. ತಂಜಾವೂರಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ೪೦೦ ಸೇವಕಿಯರಿದ್ದರೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲ್ಟೀಕರರು ತಮ್ಮ *Women in Hindu Civilization* ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಾಲೇಜು, ಸಯಾನ್, ಮುಂಬೈ.

1 *Encyclopedia of Religion and Ethics*. Vol. 10, p. 400 See also E. Thurston ; Castes and Tribes of Southern India. Vol 11, C-J. p. 126.

ದೇವದಾಸಿಯರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತವ ರಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂಬಯಿ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು "ಮೂರಲಿ, ಜೋಗಿತಿ, ನಾಯಕಿನಿ, ಕಲಾವಂತಿ, ಬಸವಿ, ದೇವದಾಸಿ, ದೇವಳಿ ಜೋಗಿತಿ, ಮತಂಗಿ, ಶರಣಿ."² ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವರು. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಈ ದೇವದಾಸಿಯರ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕುಲೀನ ಮನೆತನದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಕಲೆ ಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾಲದ ಕುಲೀನ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ದುರ್ಗಾಪೂಜಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಬುಗಳಿಗೆ ಕುಣಿತ, ಮನೋರಂಜನೆ ಏರ್ಪಡಿಸ ಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕುಣಿತ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂದರೆ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜನರು ವಿವಿಧ ವಿನೋದಾವಳಿ ಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ೧೮ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಹುಕ್ಕಾ ಸೇದುವದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸು ತಿದ್ದರು.

J. Michand ಅವರ *Histoire des et de La chile de I "Empire de Mysore Sous les Regnes d' Hyder-Aly et Tipoo Shah 1801* ಎಂಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೇವದಾಸಿಯರ ವಿವರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

"ಟೀಪೂಸುಲ್ತಾನನ ಹತ್ತಿರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಸುಂದರರಾದ ಉತ್ತಮ ನರ್ತಕಿಯರಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣು, ಕಾಲು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳೂ

ಅವರನ್ನು ಕಂಡವರನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸೊಂಟ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣಗಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಕ ವಾಗಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ೧೬ ಅಥವಾ ೧೭ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಲೂ ಅವರನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವರ ರಮ್ಯತೆಯು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿತ್ತು.³

ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸರ್ಕಾರದ, ರಾಜಮನೆತನದ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೃತ್ಯಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.⁴ ೧೮೯೩ರಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಎಡಿನ್‌ಬರೋವರು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ನೇಲ್ಸ ರಾಜಕುಮಾರ ಆಲ್‌ಬರ್ಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಭವ್ಯವಾದ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿ ನೃತ್ಯ ಏರ್ಪಡಿಸದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮದರಾಸಿನ ರಾಯಪುರಂ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ, ಲಚ್ಮೀ ಎಂಬ ನೃತ್ಯಗಾತಿ ಯನ್ನು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.⁵

ಇದರಿಂದ ಶೃತಪಡುವದೇನೆಂದರೆ, ನೃತ್ಯವು ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿರೋಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ನೃತ್ಯಕ್ಕೇಂದು ಬಿಡಲಾದ ದಾಸಿಯರಿದ್ದರು. ಈ ದಾಸಿಯರು ತಮ್ಮ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ, ಮದುವೆ ಯಾದ ಗಂಡಸರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಂಡಸರು ಈ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರ ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೊಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಹಿಸ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಂಡಿರಲಾರದು. ದೇವದಾಸಿಯರು ರಂಗಭೋಗದ

2 Farquhar, *Modern Religious Movements in India*, p. 408

3 E. Thurston ; *Castes and Tribes of India* Vol. II p. 132. See also Henriques Fernando, *The Pretence of love ; prostitution and Society*. vol. I *Primitive classical Oriental*. p. 185

4 Rev : Henry Rice : *Native life in South India being Sketches of the Social and Religions charactrisation of the Hindus*. p. 58

5 *Karnatika Prakashika* ; May 1st, 1893

ಉಪಕರಣಗಳು ಎಂದು ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. 'ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಸುಂದರಿಯರಿಂದ ನಡೆಯುವ ಗೀತ, ನೃತ್ಯಗಳೇ ರಂಗಭೂಮಿಗಳು.'⁶ ೧೮೦೦ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಂಜಾವೂರಿ ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದೆಯರು, ಕಲಾಪೋಷಕ ರಾಜರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ವಾರಾಂಗನೆಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂಥದ ಅಸಾಧಾರಣ ಪಂಡಿತಿ ಮುದ್ದು ಸಳಿಗಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಡತನದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕಾಯಿತು.

೧೮೯೨ರಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಸಭೆಯು ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ವೈಭವಾರದ ಆಚರಣೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಹೆರಡುವ ಅಂಟುರೋಗ, ಜಾಡ್ಯಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಫಲವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಕ್ರಮ ವಿಹಿತ ವಾಗಿ ವರದಿಮಾಡಲು ಉಪ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರುತವಾದುದೇನೆಂದರೆ ವೈಭವಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯೆಂದೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ನಾನಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒದಗಿ ಬರುವದೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬಂತು.

Indian Social Reformer ಪತ್ರಿಕೆ ತನ್ನ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೮೯೨ರ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಿತು. "In larger cities like Madras. I am afraid the general opinion is that a man is not worth his opinion of he does not attach himself to a dancing.....In this report even the flower of Hindu Society and the even increasing array of distinguished graduates does not smell sweet in Madras."

೧೮೯೨ ಅಂಗ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕರು ತಾಳೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತರು. 'ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಲ್

ರಿಫಾರ್ಮರ್' ಪತ್ರಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಬುಕೊಟ್ಟಿತು. ಲಾಹೋರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಮತ್ತಿತರರೂ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು.

ನೃತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದ ಚಳುವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆ ಯುತ್ತಾ 'ಕರ್ಣಾಟಕಾ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ' ಪತ್ರಿಕೆ "ಜನತೆಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಚಳುವಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದೂ, ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮನೋರಂಜನೆ ಒದಗಿಸುವ ತನಕ ನೃತ್ಯ ಬೇಕಾದೀತೆಂದೂ ಮತ್ತು ದೇವದಾಸಿಯರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದೆಂದೂ ಇದನ್ನು ನಿಧಾನ ವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದೂ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕಾಗಬಹುದೆಂದೂ, ಮೈಸೂರಾಯ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ, ಮನೋರಂಜನೆಗೆಂದು ಹೋಗುವರೆಂದೂ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ವೆಂದೂ ವಾದಿಸಿತು."⁷ ೧೮೯೩ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಹಲವಾರು ಜನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಾದ್ರಿ ಗಳೊಡಗೂಡಿ ಮೈಸೂರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಡೌನ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಗಾತಿಯರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವುದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಆಗಲೀ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವುದಾಗಲೀ ಕೂಡದೆಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದ ಮೈಸೂರಾಯ್ ರವರ ಉತ್ತರ "ತಾವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾರಿ ನೃತ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ದಾಗಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣ ವಾಗುವಂತಹದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾವು ಇಂಡಿಯ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಬರೆದರು."⁹

6 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಸಂಪುಟ ೯, ೧೯೭೭

7 "Nautch girl movement" *Karnatika Prakashika* 24 July, 1893

8 *Indian Evangelical Review*, XII Oct, 1885

9 "The Anti Nautch Memorial" 16 Oct 1893 in *Karnatika Prakashika* and the reply from Viceroyal lodge, Simla, 23rd September 1893

ಮುಂಬಯಿನ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಲ್ ಫಾರ್ಮರ್' ಪತ್ರಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ. ನೃತ್ಯಗಾತಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನು ವೈಸರಾಯರ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವರು ವಾರಾಂಗನೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ನೃತ್ಯ ವೈಸರಾಯಿಗಳ ಹಾಜರಿ ಅನುಚಿತವೆಂದೂ ವಾದಿಸಿತು.¹⁰

ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಚಳುವಳಿ ೧೮೯೨ ರಿಂದ ಮೊದಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಪಣ ತೊಟ್ಟರು.

ಈ ಚಳುವಳಿಯು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹರಡುವದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಲವಾರು ಜನರು ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು, ಇದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಕುಮಾರನನ್ನು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದುಂಟು. (ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ, 'ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಣ', ಭಾಗ ೧, ಪು. ೨೨-೨೪). ಅದರ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ತಾವು ತಿಳಿದುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.¹¹

ಅಗತಾನೆ ಮೈಸೂರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾಯರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪನ್ನು ಕೇಳಲಾಯ್ತು. ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾಯರು 'ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ನಾಟ್ಯಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ದೇಹ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾರಾಂಗನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.¹²

ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಿಟರರಿ ಸಂಘಟನೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಎಮ್. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ವಾರಾಂಗನೆಯವರ

ಹಾವಳಿ ಬಹಳವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಟರರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸದಸ್ಯರು 'ತಾಫೆಗೆ' ಹೋಗುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿತು. ತಾಫೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಸಿ ಯಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ತಾಫೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೆಚ್. ಜೆ. ಭಾಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಟರರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಪಿ. ಸಿಂಗಾ-ಚಾರ್ಯರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತಾಡಿ ಮುಜರಾಯಿ ವಿಭಾಗ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆಯೆಂದೂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನೃತ್ಯಗಾತಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದೂ ವಾದಿಸಿದರು.

ಬಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಐಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬೇಡವೆಂದೂ ಸ್ತ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೂಡಲೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಾನೇ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕುವದೆಂದೂ ವಾದಿಸಿದರು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಕೂಡದೆಂದೂ ವಾದಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ನೃತ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇ ಅದರ ಮತ್ಯಾವ ಮನೋರಂಜನೆ ಬದಲಾಗಿ ದೊರಕಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು.

ದೇವದಾಸಿಯರು ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತವಾದವರು. ಆತ್ಮಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತೆಯರಾಗಿ, ರಾಜಾಶ್ರಯವಿದ್ದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತೆಯರು ಅವರು. ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿದ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದೆಯರು 'ಹೀಗೆ ಆದದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೂ 'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಜೀವನ ಅಥೋಗತಿಗಳಿಂದ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದೂ ಉಂಟು.'¹³

ಭದ್ರವಿಲ್ಲದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟನಗತ್ತಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಆಸತ್ತನ್ನು ಕಾಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭೇದಭಾವವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿಬೇಕೆಂದೂ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ

10 Indian Social Refomer 14 Oct, 1893

11 ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಣ, ಭಾಗ ೨, ಪು. ೨೨-೨೪

12 K. Subba Rao, Revived Memories, P. 229

13 "ವಾರಾಂಗನೆಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ", ಕರ್ಣಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ, ೨೯ ಜನವರಿ, ೧೮೯೬

ಬೇಕೆಂದೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕೆಂದೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದೆಯೂ ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಭಾಗವನ್ನು ಮೂಲ ಧನವಾಗಿ ಇಟ್ಟು, ಇದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.¹⁴

ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಡುಗಿಯರು, ತಾವು ಬಸವಿಯರಾಗಿ ವಾರಾಂಗನೆಯರಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾಗಿ ಬರೆದ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕವಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.¹⁵

“ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ತೀರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ವಾರಾಂಗನೆಯರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ವಿನಾಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯು ಕೂಡ ವಾರಾಂಗನೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಂತೆ ನಾವು ವಾರಾಂಗನೆಯರಾಗಿ ಬಾಳುವುದರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ.”

ಮುಜರಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಆರ್ಕಾಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ೧೮೯೧¹⁶ ರಲ್ಲಿ ತಾಫೆಯನ್ನು ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಚುಹೂಡಿತು. ನಂದೀದುರ್ಗದ ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ತಾಫೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರವು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.

೧೮೯೯ರಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕ ತಾಫೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.¹⁷ ತಾಫೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸರ್ಕಾರವು ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತಿದ್ದ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರದೆ ದೇವದಾಸಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭರ್ತಿಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

‘ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ’ ಎಂಬ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಆ ದಿವಸ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಗಂಡನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಡಿಸಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರು ವಾರಾಂಗನೆಯರೆಂದೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿತು. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಕೂಡದೆಂದು ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದರು¹⁸ ಮೈಸೂರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹಲವಾರು ನೆರೆಹೊರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದವು. ೧೯೩೦ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದಾಯಿತು. ಮೈಸೂರಿನ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.¹⁹ ‘ವೃತ್ತಾಂತ ಪತ್ರಿಕೆ’²⁰ ಮೈಸೂರಿನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ, ದೇವದಾಸಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಗಾತಿಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸರಕಾರವು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿತು.

14 Mysore Standard, 11 September 1899

15 Thurston, Castes and Tribes of South India Vol II P. 133

16 No M 446-54 8/Feb/1822, Mysore Muzrai Manual

17 No 1560-71-Muz-84-05-3 hf 10 April 1909

18 Muzrai Proceedings dated. 29/Jan/1910 No 1872-9 directs with certain observations, the discontinuance of the performance of ‘Gejje Puja’ or any other Similar Ceremony by the dancing girls with in precincts of Muzrai temple.

19 The Madras Standard May 11, 1909, Native News 1909, United India and Native news, May 15, 1909 ಮೈಸೂರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು.

20 Vrithanta Patrika May 27, 1902

ದೇವದಾಸಿಯರ ಕೊಡುಗೆ

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ತಾಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕೃತಿ ೧೭೯೦ ರಲ್ಲಿ ಹೆಸನ್ ಷಾ ಬರೆದ 'ನಾಷ್ಪಾರ್' ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿ. ನಾಷ್ಪಾರ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಗಲುವಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೋವೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾನಮ್‌ಜಾನ್ ಎಂಬವಳು ಇದರ ನಾಯಕಿ. ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿಯ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದವಳು. 'ನಾಷ್ಪಾರ್' ಕಾದಂಬರಿ ಫಾರಸಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದವರು ಜ್ಞಾನಪೀಠದ ಸಾಹಿತಿ ಕುರತಲಮ್ ಹೈದರ್ 'ನಾಚಗಲ್' ಎಂಬ ಈ ಕಾದಂಬರಿ (ಅಥವಾ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ) ಯಿಂದ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೋಭಾವ, ನೃತ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ೨೦೦ ವರುಷದ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಲಕ್ನೊನಗರದ ನೃತ್ಯಗಾತ್ರಿಯರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಾದಂಬರಿ 'ಉಮಾರಾವ್ ಜಾನ್ ಅದ' ೧೮೯೯ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರದ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ವಾರಾಂಗನೆ ಉಮಾರಾವ್ ಜಾನ್ ಅವಳ ನೈಜ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ (ಕಸ್ತೂರಿ)ಅವರು ಬರೆದಿರುವ 'ದೇವದಾಸಿ' ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಇದು ದೇವದಾಸಿಯ ನೈಜ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೂ, ಕಲೆಗೆ ಒಲಿದ ಮೀನಾ ದೇವದಾಸಿಯಾದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೂ ಕೂಡಿ, ತ್ಯಾಗಮಯಿ ಎನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಾಳೆ.

ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಮ್. ಕೆ. ಇಂದಿರಾರವರು ಬರೆದ 'ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ' ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ.

Monier Williams ನ ಪ್ರಕಾರ ;

"Dasis drive a profitable trade under the sanction of religion and some courtesans have been known to amass enormous fortunes not do they think it in consistant with their method of making money to spend it in works of piety. Here and there Indian bridges and other useful public works owe their existence to the librality of this frail sisterhood.

The large tank at channarayapatna in Mysore was built by two dancing girls.²¹

ಗೋಹರಜಾನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಮಾಲಿಕ್‌ಜಾನ್‌ರ ವಳ ಮಗಳು. ಮಾಲಿಕ್‌ಜಾನ್ ಉರ್ದು ಕವಿಯಿರ್ತು ಮತ್ತು ವಾರಾಂಗನೆ. ಗೋಹರಜಾನ್ ಆರ್ಮೆನಿಯನ್ ಸಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ತಂದೆ ಯೂರೋಪಿಯನ್. ಗೋಹರಜಾನ್ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಪಾರಂಗತೆ, ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಈಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೋಹರಜಾನ್ ರಬೀಂದ್ರನಾಥರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತದ ಎಚ್. ಎಂ. ವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆ ಗೋಹರಜಾನರವರದ್ದು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹಲವಾರುಸಲ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟ ಗೋಹರಜಾನ್ ಕೈಲಾಸಂದ 'ನಮ್ಮಿಪ್ಪಾರಳ್ಳಿ' ಹಾಡನ್ನು ಉರ್ದು ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಮನರಂಜಿಸಿದ್ದರು.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರತ್ನಮ್ಮನ ವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ವಿದ್ಯೆ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿರುಪಾಯೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಮೋಘವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರತ್ನಮ್ಮನವರನ್ನು ನೆನೆಸಿದರ ಲಾರರು.²² ಇದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.

21 E. Thurston ; *Castes and Tribes of Southern India*, Vol II P. 130

22 Leela, *Socio-Cultural Aspects of Mysore* Ph. D. Thesis.

ನಾಗರತ್ನಮ್ಮನವರ ಧೈರ್ಯ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಅಂಥದ ಕವಿಯಿತ್ತಿರಬಹುದು ಸುಳ್ಳಿನು 'ರಾಧಿಕ ಸತ್ವನಂ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಸಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಅಪಾರ. ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದದ್ದು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಿರುಗಿ ಮುದ್ರಣ ಕಂಡಿತು.²³

ನೈತಿಕ ಮೂಲ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಎರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಸುಧಾರಕರಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸುಧಾರಣ

ಚಳುವಳಿ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಕಲಿತ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ವಾರಾಂಗನೆಯರಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ವೇಶ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಫಲತೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವದಾಸಿಯರ ಮೂಲ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಗೆ ಹಾನಿ ಆದದ್ದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನವನ ನೈತಿಕ ಮೂಲ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಯಾವ ಉಪಕಾರವಾದದ್ದೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಬುದ್ಧಿಯ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು. ಇದರಿಂದ ಕಲೆಗಾದ ನಷ್ಟ ಅಪಾರ. ಇದನ್ನು ತುಂಬಲು ಒಂದು ಶತಮಾನವೇ ಬೇಕಾಯ್ತು.